

मुनि विद्यानन्द

१२६६
दूसरा संस्करण
बीस हजार

निःशुल्क

प्रवाचक व प्राप्ति-स्थान
शङ्खुन प्रकाशन
३६२५ दरियागज, दिल्ली ६

अन्तरङ्ग

'A good Mother is better than hundred teachers'

भारतीय नारी की शालीनता उसके अपन वेप और पत्नी' 'भगिनी अथवा माता' सम्बोधन में है। माता पिता' शब्द में जो माधुर्य है पालक भाव है कम अथ गन्दा में दुलभ है। पत्नीत्व के अध्यात्मगन्धित सौंदर्य को मिटाकर जो उसे 'भगिनी' मात्र देखना चाहते हैं वे ही उसके सबसे महान् शत्रु हैं—व तो उसके मित्र हैं जो अपेक्षा भद स उसे फटकार बतात रहे हैं। उन्होंने स्त्रा के स्त्रीत्व को मरने मिटने नहीं दिया। 'नानाएव' कार प्राचाय गुमचंद्र लिखत हैं कि 'सत्सार-भ्रमण' स विरक्त, शास्त्रा व पारंगामी सवधा निस्पृह वीतराग भाव धारण करने वाले उपगमवित्त ब्रह्मव्रत का आलम्बन रखने वाला न स्त्रिया की यदि निन्दा की है तो वह अपेक्षाकृत है। जो स्त्रिया निमल यम नियम-स्वाध्याय चारित्रादि स विभूषित हैं, वराग्य उपगमादि में पवित्र हैं उनका कभी निन्दनीय नहीं बताया क्योंकि निन्दा के विषय दोष हैं गुण नहीं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि वराग्यधारिणी स्त्रियाँ भी पुरुष विषयक आसक्ति भाव का शमन करने के लिए उनके चम रूप का पुद्गल द्रव्या की विवृति परिणति के रूप में देख सकती हैं क्योंकि यह दृष्टिभेद वराग्य साधन के लिए है अतः इसका मूल अर्थ निन्दात्मक नहीं है, वराग्य विरति समय त्याग से अनुस्यूत है। त्याग पथ पर प्रवृत्त हुए पुरुष के लिए स्त्री तथा स्त्री के लिए पुरुष समान रूप से विकाररूप हैं और त्याज्य हैं।

पुरुषों और स्त्रियों का समाज में स्थान और कर्तव्य

समाज की रचना में पुरुष और स्त्री दो समान अविभाज्य प्रदत्त हैं। पुरुष के बिना समाज गतिहीन है और स्त्री के बिना स्थितिहीन। पुरुष का कार्य पारप कहा जा सकता है और उदय पुरुष के लिए गतिमय होना आवश्यक है। प्रगति और भाग्य प्रदत्त के उपायों की सज्जना पुरुष ही करता है। वह गरीर-रिज स्वास्थ्य की दृष्टि से सबल होता है। इन पुरुषों के सम्पादन में अग्रसर रहकर याय व्यवस्था, शासन और प्राति व बहुमुखी बहुदृश्य कार्यों में प्रसक्त रहता है। इस प्रकार वह गति का स्रष्टा है, उत्पादक है और उसकी मजिल के पड़ाव सूर्य चन्द्र ताराभा की सीमा को छूत रहने हैं। स्त्रियाँ पुरुषों की अघातनी होकर जो 'स्थिति' की प्रतीक हैं। सनातन भाग्य से आने वाली संस्कृति की रक्षा में स्त्रियाँ का बहुत भारी सह-याग है। जिस प्रकार घर की गहला पर घराहूँमा दीपन बाहर और भीतर समान उजियाला करता है उसी प्रकार पुरातन मर्यादाओं के खेमे में रहते हुए भी महिलाएँ नित्य बदलती स्थितियों के साथ समन्वय करने की सहज बुद्धि रखती हैं। रथ का चक्र जब घूमता है तो उसमें दो क्रियाएँ एक साथ होती रहती हैं—एक गति और दूसरी आगति। गति क्रिया से चक्र आगे बढ़ता है और आगति क्रिया से वह अपनी कीली (केन्द्र) से सम्बद्ध रहता है। कुम्भकार के चक्र पर यह बात अधिक सुगमता से समझ में आ सकती है। यदि घूमन हुए चक्र का केन्द्र करने वाली कीली न हो, उसकी केन्द्र-सत्ता न हो तो चक्र अपने स्थान से च्युत होकर कहीं बिगड़-सकता हो जाएगा,

टूट जायगा। अंगुलि में किसी चक्र का लहर घुमाइए और तीव्र गति से घूमता हुए उस चक्र (रिंग) में से अपनी अंगुली निकाल लीजिये। अंग दसिये वह चक्र गति से प्रेरित होकर आगे बढ़ेगा और कुछ दूरी पर घूमता हुआ गिर जाएगा। यदि माटा पीसने की चक्की में भी कीली न हो तो वह अपनी धुरी से हट जाएगी और काय नहीं कर सकेगी। स्त्री का स्थान पुरुष की गति का नियंत्रित करने में उस कीली का समान है जो अपनी स्थिति से उग गतिमय रहती है और अधगति से उत्पन्न होने वाली दुपटायाओं में बचती है। अतः स्थिति और गति के दो मयुक्त स्वभावा का मिथुनीभाव ही 'पुरुष और स्त्री' का साम्य है। यह ध्यान देने योग्य है कि गति में स्थिति सदा विपरीत होती है। 'समान नील-स्वमनसु सद्यम्' 'जा लोग समान नील हो उनमें ही मित्रता स्थिर रहती है। इस नीति काय से विपरीत पुरुष और स्त्री सभी स्वभावा में गरीर सत्त्वाना में एक दूसरे में नितात्त भिन्न होने में और भिन्नता का यह स्थिति ही उनमें अभिन्नता उत्पन्न करती है। पुरुष और स्त्री की भिन्न लिंगता ही उनकी जावन मन्त्री का प्रमुख कारण है। यदि स्त्री भी गति की प्रतीक बन जानी है तो दोनों की गति मिल कर स्थिति का सहारा करने लगती है। स्थिति का सहारा होने का अर्थ है—परम्परा धर्म मर्यादा संस्कार, नील और चारित्र्य की समाप्ति। क्योंकि स्त्री जब तक स्थिति की अधिष्ठात्री बना रहती है तब तक गतिमय पुरुष पुनः-पुनः लोट कर वहीं 'आगति' करता है। इसमें उसके नील-संस्कार भी मनानन्द से अभिन्न रहते हैं और उनका कुल सहस्र पीढ़ियों की परम्परा के साथ सम्पृक्त—जुड़ा हुआ रहता है। किन्तु यदि गति में उभरत हुआ स्थितिस्थापन कीली का चलता है तो दोनों भ्रम रहस्य से भटककर वह सदा कठिन अथवा

‘गति’ करते हुए पुरुष की चर्चा के प्रति धावूँट होकर अपनी स्थिति को पगुता मानते हुए गतिमय होने में पुरुष से होड़ लेने लगती है तब भी दोनों की गति स्पर्धा और संघर्ष की जम देकर गतिहीन हो जाएगी। क्योंकि गति के साथ गति का नित्य सम्बंध है और गति का नियामक मूल्य ‘शीली’ है। यदि गति का नियामक न मिले तो उसने ‘गति’-प्रेरक तत्व ही समाप्त हो जाने हैं और स्थिति की प्रतीक ‘स्त्री’ के गतिरूपान्तरित होने पर पहने जो पोष्यपापक भाव उनमें था, जो परस्परोंपग्रह था, वह समाप्त हो जाएगा और एक दूसरे को आसम्बन्ध देने वाले, एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले तत्व परस्पर विरोधी और स्पर्धा करने वाले हो जाएंगे। इस प्रश्न का दूसरा पहलू और भी अमानक है कि जब स्थिति गति के साथ स्पर्धा करने के आवेग में अपने स्थान से हट जाएगी तो वह स्थान रिक्त हो जाएगा। रिक्त स्थान पर कोई भी अधिकार जमा लेगा तब स्त्री के स्थित्यात्मक स्वरूप के साथ जो सीलाचार था, उसकी समाप्ति होकर दुर्गुण दुर्गचारा की अभिवृद्धि होने लगगी। स्त्री स्वयं भी ‘स्थिति’ पद छोड़ने से प्रगति की बहक में बाहर से रोचिष्णु विषय बपाया के जाल में फँस जाएगी। पुरुष वर्ग से अधिक चरित्र की रक्षा स्त्री-वर्ग नहीं करी है और आज तक धर्म के प्रति पुरुष वर्ग की यदि आस्था बनी हुई है तो उसके मूल में स्त्रिया की ही धार्मिकता निहित है। ‘स्थिति’ की स्थिति से उखड़ जाने पर तो धार्मिकता और मास्कारिकता की जड़ें हिल जाएँगी। आज तक जो स्त्री समाज घर में रहकर घर की स्वयं सम्मान बनाने में योग देता रहा है, वही आज बलवा, आफियों और समानाधिकार के नाम पर यथ-तन्त्र सबन्ध स्वच्छन्द विचरण करने लगा है। पाश्चात्य देशों के जनजीवन के आधार पर भारतीयों की नकल करने की प्रवृत्तिजार मार रही है। स्त्रियाँ उपाजन में लगी हैं और पुरुषों को मान कर

देना चाहती है। जिस प्रकृति न मातृत्व से, भगिनीत्व से और पुत्रीत्व तथा जायात्व से सम्पन्न पाले हुए उनमम प्रेम प्रेमना और दया का अभूत मिचन निचा है, वही इन सदगुणों का दूर कर 'कामरेड' हानि में मुख्य मानने समी हैं। हाट-बाजारा में चाट खाने के लिए समूहबद्ध होकर मेंडराती हुई ये आधुनिकाएँ घरा का होटल बना रही हैं। पति-पत्नी नाम से लोटे ला एक पिकचर में चले गये भार दूसरा 'बलब' में। वहाँ से घररात्रि तक निबटे तो आकर सा गृह और सवेर में फिर वही 'रोटेशन' घालू। सन्तान न हाने के उपाय बरतने से प्रथम तो सन्तति होती ही नहीं और हा भी जाए तो उसके पालन-पोषण का भार आमाआ पर। माता पिता का ता उह संभालने का अवकाश भी नहीं। तब पीढ़ियाँ उन माताआ और पिताआ के वानुगत किस आचार को, मर्यादा का अवकाश धर्म को जाने, पहचान या पालन करें। आधुनिक समाजशास्त्रियों की योजना के अनुसार धर्महीन तथा बगहीन सन्तानें हमी पथ पर चलकर आग बढ रही हैं। स्थिति और गति की यह स्थापना कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है अपितु नारी और नर के शरीर संस्थान तथा वियन से सोच-समझ कर अपनाया हुआ सही मार्ग है।

यदि ससार का दखत हुए स्त्री-पुरुषों की भारतीय जीवन पद्धति पर विचार किया जाए तो आज की अवस्था उस पुराने समय में लोग अधिक सुखी थे ऐसा कहना जाय-संगत होगा। आज सागा की आय बढी है। मुख्य-सुविधा उत्पादक भौतिक साधन बडे हैं और जीवन स्तर जिस पश्चिम से उधार लेकर 'लिविंग स्टैंडर्ड' के रूप में हमने अपना लिया है, उसमें भी तरक्की हुई है। आज के लोग इस दशा की प्रगति के नाम से पुकारते हैं और गम्भीर अध्ययन के अभाव में अपने पूर्वजों के ज्ञान-विज्ञान पर और सृष्टि पर कीचड़

है। भाचार-विचार में गुंथि रखा जाने को 'मकीण' कहकर पुकारते हैं। जातीय उच्च परम्परापालक का 'साम्प्रदायिक' सम्बोधन करते हैं। जूते पहनकर खान खाते को यदि जूते उतारकर खाने का अनुरोध किया जाये तो कहने लगेंगे कि 'क्या जूता मुह में जाना है?' यदि मिट्टी के प्लेटों, गिलासों में खाने की दोषावलि की ओर ध्यान दिलाया जाए तो हँसेंगे। खोखे की पवित्रता जीवा में क्या वृद्ध देती है, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। केवल पशन के नाम पर पड़े लिये भी माधारण 'हाइजीन' (स्वास्थ्य) का पाठ भूल गये हैं। अपने घरों की 'शौच' का तायास ध्यान रखते हैं किन्तु 'चाट' खाते समय खुले पदार्थों पर उड़कर गिरने वाली रास्ते को दूषित मिट्टी, मकियाँ और घटिया किस्म के उपादाना, उन तबयुक्त जूती पहने तथा चाट बचने वाले के मल से बाल मागूना की ओर, जिनमें वह कचोड़िया को तोड़ता है किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत समय नहीं हुआ, जब लाग घर से बाहर बाजारों में जिन किसी के द्वारा सिद्ध किया गया नहीं खाते थे। यह विचार केवल 'सकीणता' को ध्यान में रखकर नहीं किया था किन्तु, स्वास्थ्य की उन्नति और सुरक्षा के लिए था। आज बाबुआ के मुख चटोरे हो गये हैं और 'मायुनिक जोड़े' प्रायः घर से बाहर भाजन करने में ही ध्यान दे अनुभव करते हैं। नीतिकारों ने नारी के भारतीय सांख्यिक रूप का जसा चित्रण किया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है—

‘कार्येषु मन्त्री वचनेषु दासी

भोज्येषु माता शयनयु रम्भा ।

धमानुरूपा क्षमया धरित्री

पडभिगुण स्त्री कुलतारिणी स्यात् ॥

स्त्री कसी होनी चाहिए? इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह पति के कार्यों में सहायता देने वाली हो, बाणी के व्यव-

हार में दासी हा (मूढुमादिणी, विनयपुक्ता हा), पनि रा भाजन करान समय माता व समान हो, गय्या पर रम्मा (अम्भरा) के समान हो धम का पालन करे धमागुण में पृथ्वी व तु य हाकर सभी माहस्विक सुम्मा दुम्मा का सहन कर। इस प्रकार छद् गुणों में युक्त कुलपद्म कुल रा तारन में मफल हाती है। इन बहुत से गुणा का आधार नारी है। उसे केवल 'भोगिनो' समझने की भूल करके पुरुष वगैरे उनकी योग्यताओं का वर्णन कर लिया है, सोमित कर दिया है।

एक व्यक्ति को अनन्त रूप में नाना प्रकार की भूमिकाओं का निवाह करना पड़ता है। अपनी विविध भूमिकाओं के कारण ही वह एक हाकर भी अनन्तवत् प्रकाश होता है। जिस प्रकार केन्द्र (मध्य) में रखी हुई कार्द यस्तु दिशा भेद में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में लियी जाती है उसी प्रकार धीव्यगुण वस्तु अपने उत्पाद और वय से विविध होती है। एक पुरुष अथवा स्त्री किसी के लिए पिता माता है तो किसी के लिए माता-वहिन। यही भावात्मक गुण मत्ता में स्त्री पति की पत्नी होने हुए भी माता भगिनी मन्त्री दासी आदि हो सकती है। यद्यपि व्याकरण शास्त्र में पुरुष और स्त्री जातिवाचक अथवा व्यक्तिपरक समझे माने गये हैं तो भी इनमें मन्त्री दाम्नी, भगिनी और माता इत्यादि का पङ्क्तिपन निम्नात भावात्मक है ऐसा स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं। अतः स्त्री को अथवा पुरुष का उसकी पारिवारिक, सामाजिक और कायिक दृष्टियाँ से बहुदृश्यीय आनना उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। पुरुष की अपेक्षा नारी को समाज में स्वतः सम्मानित स्थान प्राप्त है। वह मातृ जाति है इसलिए सम्मान की पात्र है। 'जननी' जसा पवित्र शब्द उसने महत्त्व का सूचक है। तीर्थकरो की प्रसविनी होने से स्त्री जाति पुरुषों द्वारा सदा नमस्कृत है। 'भक्तान्तर' स्तोत्र में एक हृदयवाही श्लोक है—

‘स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नाया सुत त्वदुपम जननी प्रसूता ।
सर्वा दिशो दधति भानि, सहस्ररश्मि
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदशुजातम् ॥’

‘हे भगवन् ! सकड़ो स्त्रियाँ पुत्र उत्पन्न करती हैं किन्तु जिस माँ ने आपको जन्म दिया, वह तो उन सकड़ों में एक ही थी । सभी दिशाओं में तारे उदय होते हैं किन्तु सहस्रा किरणों से लीप्तिमान दिवाकर को तो पूरा दिशा ही उत्पन्न करती है ।’ तीर्थकर भगवान् की माता का स्मरण करते हुए कवि ने मातृ-जाति के महत्त्व को वर्णित किया है ।

मातृजाति का यह स्तवन उनके गुणों का स्तवन है । गुणों को भावात्मक माना गया है । द्रव्य में भावसत्ता की जितनी गहरी प्रतिष्ठा होगी, द्रव्य उतना ही महत्त्वशाली होगा । यदि भावात्मक सत्ता की विशिष्टता नहीं है तो वह द्रव्य उन सत्कारी गुणों से वंचित रह जाता है । एक अशिक्षित में और सुशिक्षित में शरीर पर्याय में (द्रव्य परिणामन से) क्या अंतर है ? उनमें द्रव्यदृष्ट्या साम्य होते हुए भी जो भावदृष्टि से पाषण्ड्य है वही उदात्त और अधम बनाता है । भावात्मक सत्ता से ही किसी कुलस्त्री में और गणिका में भेद रेखा की सृष्टि हुई है । माँ ‘बहिन’ सुनते ही भाँवा की कोर भाँई के स्नह से गीली हो जाती है । यह द्रव्य में स्थित मोहविकार की ही सत्ता है । सत्कारों से ही हीरा परिधानीय (पहनने योग्य) बनता है और पुरष अथवा स्त्री भी सत्कारों से ही सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक बात है । इसीलिए तो कहा है कि— नर नर में है अन्तर, कोई हीरा कोई पत्थर । यही तब नहीं किसी पथकड़ ने ता पुष्प का यदि वह सत्कारहीन है तो पशु पर्याय से भी बतल दिया है । वह दोहा इस प्रकार है—

‘पु’ की होत पनहिया नर का कुछ नहि हान ।

यदि नर करणी कर तो नर नारायण होत ॥

यहाँ ‘करणी’ सस्वारा से प्ररित आचरण का ही नाम है । ‘पुरुष’ हा अथवा स्त्री हा, अपने आचरण से ही ऊपर उठ सकता है । इसलिए कोई व्यक्ति सातवीं मञ्जिल पर ऊपर है अथवा दूसरा नीचे ‘कुटपाय’ पर सदा है इसमें उसकी ऊँचाई-नीचाई नहीं जानी जा सकती अपितु जिनका मन मस्वारा की छाया में पला है वही ऊँचत है । ऊँचत का मानदण्ड उसका पसा नही, उसका मस्वार है उसका शील है । ऊँचत मानस यम्य भाग्य तस्य समुन्नतम् ।

आज के युग में लोग सातवीं मञ्जिल पर अधिक है और ‘कुटपाय’ पर कम । किन्तु जो मस्वारा की सातवीं मञ्जिल पर है वह इन गिन है और असंख्य लोग अधिक सदा में उच्च महला की सातवीं मञ्जिल पर है । इसलिए सस्वारविभूति की परिभाषा के अनुसार सातवीं मञ्जिल पर लोग कम है और कुटपाय पर अधिक । इस श्लोक के व्यवहार के प्रति राई रत्नी का हिसाब रखने वाले परलोक के लिए बानी कीड़ी नही जुटात यह आचम का विषय है । लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी भौतिक प्रपञ्चवृद्धि के उपाय जुटान के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं । कोई मोटर घर, कोई वायुयान म तो कोई कुटपाय पर पल । किन्तु दौड़ सभी रहे हैं । किसी के पास बाल करन को अवकाश नही । शरीर यंत्र के ‘पुर्जे’ रात दिन घिस रहे हैं और लोग धीरे धीरे रगमच से उतरकर समाप्ति की ओर जा रहे हैं । किन्तु आत्माधिष्ठित पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित शरीर के पुर्जे उत हीनमोर्ति के उद्यम में ही अविश्रान्त लग रहे हैं और क्या समाप्त हो रहे हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । अच्छे सम्कारों में वचित होकर उनका जीवन अर्थ के समान धीत जाता है । भौतिक वृत्ति इतनी बड़ी है कि नर नारी प्रतिक्षण अपने-द्वारा-

रिक्त वेप वियास में आभरण सज्जा में, शृङ्गार विलास में
 हूँ । अपने निवास को सात्विक करन के बजाय उसे योभस
 करत हुए आज की महिताएँ, वालिनाएँ, एक प्रकार का रंग
 अनुभव करती हैं । छायावादी कविया ने जम छंद भग्न कर
 रवर छंद के प्रयोग किये वस ही वस्त्रा के इतिहास में आज के
 लाग स्वच्छंद प्रयोग कर रहे हैं । वस्त्र पहना भी है और नहीं
 भी पहना—यसा उनके वस्त्रा को देखकर प्रतीत होता है ।
 पहनने वाला वा उद्देश्य भी यही है कि कपडा ता शरीर पर
 बना रहे किन्तु हमारी अतच्छन्न अममृत अभिवापा की पूर्ति
 भी होती रह । भारत में वस्त्रो के पहनने के प्रकार को भी शील
 का अंग माना है । धर्म के भाग पर भी इसका व्यभिचम प्रशंस
 नीय नहीं कहा गया । दिगम्बर जन आधिकार्य भी दो वस्त्र
 रखने को बाध्य हैं । महाप्रतधारी मुनि लंगोटी भी नहीं रख
 सकते किन्तु माताएँ दो वस्त्र रखने हुए महाप्रतधारिणी हैं ।
 यह व्यवस्था उपगूहनाग की योभसता को छिपाए के लिए है ।
 वामना के पक्ष को निरस्त करन के लिए है । आज की पाशा
 ओ तग चुम्त हाती हैं अवयवो के उभार को बताती हैं और
 समाज में इससे शील की धक्का लगता है । दृष्टिकार से आरम्भ
 होकर मनुष्य मन और शारीरिक विकारो तक प्रस्त हो जाता
 है । स्त्रियाँ यदि मंदिर जा रही होती है तो भी शृंगार करेंगी
 और मुनिपद्मेष्ठिया के दशन करन प्रस्थित है तब भी उत्तमोत्तम
 शृङ्गार करेंगी यह उनकी मानसिक सुरक्षित परिचय नहीं है ।
 शृङ्गार साहित्यशास्त्र में वर्णित एक रस है जिसकी पूर्ति के
 लिए स्त्रिया को अपने पतियो के लिए एकान्त में शृङ्गार रचना
 करनी चाहिए उसको जानारो में निवसते समय अनुचित रूप
 में भडकीला करना अव्यवस्थ, अपरिमार्जित और वासनाविद्ध मन
 की गगता है । अत वेप भूपा ऐसी रखनी चाहिए जिससे वस्त्र
 पहनने के प्रयोजन को सिद्धि तो हो किन्तु सात्विकता की रक्षा

को प्राँच न आने पाये । अभी तक पुरुषों का वेष तो इतना विकृत नहीं हुआ है, किन्तु कालेजो में पढ़कर विदेशों स्त्रियों के लिये का देखकर भारतीय नारियाँ का वेष सदेह कोटि को पहुँच गया है । उत्तमकुलीन स्त्रियाँ को इससे बचना चाहिये । इस समय देश को जो विष नित्य मिल रहा है वह है सिनेमा और रेडियो-गीत । प्रायः घरों में रेडियो हैं और बाजार पर गीत आत रहते हैं । वे कभी गीत और कभी (अधिकतर) अश्लील होते हैं । ऐसे पद, जिन्हें पिता पुत्री माता पुत्र एक साथ सुनने में सक्ता अनुभव करते हैं (धीरे धीरे अभ्यस्त होने में यह सक्ता भी दूर होता जा रहा है) घर घर में सुनाई दते हैं । सिनेमा में मनोरञ्जन के नाम पर भद्दे गीत और अश्वस्थ कथानक दिखाये जाते हैं । बाजाग में 'बीड़ी' का विनापन करने वाले लड़कों का 'लड़की का वेष में सजाकर भद्दे गाने बुलवाते हैं और दाँवों की भीड़ खींचकर उसे बीड़ी' का मुफ्त नमूने का साथ चरित्र दाप करते हैं । अच्छे घरों में भी सबेरे-सबेरे रेडियो के शृङ्गार गीत सुनने को मिलते हैं । सिनेमा हाल सब 'हाउस फुल' चलते हैं और आज के नवयुवा उसकी टिकटें खरीदने में स्पर्धा करते हैं । भोड़ में चाकू, छुरे चल जाने की घटनाएँ होती रहती हैं और अब सिनेमाघरों में निरन्तर बठने से दूषित वायु का घमर शरीर पर होना है । हल्के भद्दे-गीता से मन में पाप विकार उत्पन्न होते हैं । यह परिस्थिति शोचनीय है और धर्म को, चरित्र को, सादगी को समाप्त करने वाली है । समाज के नर और नारी यदि इससे नहीं बचेंगे तो उनका आहार विहार, धर्म सभी खतरे में समझिए । एक मण्डा खाने के लिए लोग उसे 'जीवरहित' 'शाकाहार में शामिल' इत्यादि दलील देते हैं । किन्तु जो मूल में 'जरायुज' है, जिसकी उत्पत्ति पशुओं और ~~उच्च~~ मानव से होती है, जो तियज्या, वीर्य का ~~उच्च~~ ^{उच्च} 'उद्भिज'—धेनी के

साथ रखना बुद्धि का दिवालियापन नहीं है क्या ? तब यदि तब तक सीमित रहे तो ठीक, किन्तु जब वह दुराग्रह से कुतब बनन लगे तो भयानक है । अण्डा खाने की अप्ट लाससा न उसे 'वनस्पति' करार दे दिया तो 'क्या' ऐसा होना सम्भव है ? वतमान समाज इसी प्रकार के निरपेक्ष तब उपस्थित करता है । इन तबों का पोषण बहुमत करता है । यदि 'डालडा' वनस्पति को लाया लोग खाते हैं तो वह 'लाछ' हो गया । बाजार की मिट्टी को तशतरिया म बहुत लोग खड़े खड़े खान लगे हैं तो नये अनभ्यस्त और सस्कारी भी उधर प्रवृत्त होने में सकोच का त्याग करने लग । बहुमत तो लडको का है, यदि वे मिलकर 'एकमत' वाले अपने वृद्ध पिता को घर से निकालने के नियम पर एकमत हो जायें तो यह बहुमत से सम्मत होने से निर्दोष हो गया ? लोक में, सभ्य बहुमत के आधार पर नियम नहीं लिये जाते । हास्पिटल के रोगी बहुमत से मिठाई खान का निर्णय करें और डाक्टर 'एकमत' से उस ठीक नहीं मानें तो क्या 'बहुमत' होने मात्र से उहे मिठाई खान की अनुमति मिल जानी चाहिए । समाज के बहुत लोग जिन सिद्धांता पर चलते हैं उनके निर्माता तो बहुत नहीं होते । कुछ बीतराग अपने निर्दोष सम्यग्ज्ञान से ससार की भसाई का निश्चयस का माग दख पात है और बताते हैं । एक सूय बहुत से लोगो को प्रकाश दता है । अत यदि आज बहुत लोग 'अण्डा' खाते हैं, मदिरा पीते हैं, सिनेमा हाउस फुल चलते हैं बीडो अधिक बिमती है, सिगरेट के बिना पन ज्यादा छपत है और भविष्यो के समान लाग बाजारा म लूटी प्लेटें चाटत हैं तो यह केवल बहुमत होने से सबके लिए व्यवहाय तो नहीं हो जाता । बिबकीजन अपने बिबक को ऐसे ही सदह स्थला के लिए सुरक्षित रखत हैं । उनके काय की बसोटी बहुमत नहीं, शास्त्र हात हैं । आगमचक्षु साधु 'सज्जन यत्ति' पास्ना सं देखते हैं बहुमत सं नहीं ।

नारी जन्म की सार्थकता

नारी नर की जन्मदायिनी है इसीलिए उस 'जाया' कहते हैं। वह पति की अध्यात्मिकता होने से पत्नी कहलाती है। अध्यात्मिकता का अर्थ है पति के सुख दुःख की समभागिनी। कुलम्बियाँ व्यसना में पस हुए पति का उत्थान की ओर ल जाती हैं। वह एक ऐसी मित्र है जिस पर विश्वास रखकर जीवन शांति से यापन किया जा सकता है। नारी का इतिहास तप, त्याग और सेवा का पाठ सिखाता है। विवाह हान पर उस एक साथ पिता का घर छोड़ना होता है और पनि गृह में नये जीवन का प्रारम्भ करता जाता है। पिता-माता के पास सीम हुए गत सत्सारा में वह मोक्ष ही स्वमुखुल में प्रिय हो जाती है।

सती स्त्रियाँ न नारी को धन्य किया है। सती सीमा, अञ्जना, चन्दनवाला इत्यादि से स्त्री पद्म को गौरव प्रतिष्ठा और सम्मान मिला है। सती स्त्रियाँ धर्मपथ से विचलित नहीं होती। रावण के पास रहकर भी सीता ने पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा। जब श्रीरामचन्द्र ने लोकापवाद से सीता का परित्याग कर दिया और मेनापति कृतातक उर्ध्व धन में छोड़कर भ्रान्त लगा तब सीता ने उसे जो सन्देश दिया वह चिरस्मरणीय है। उसने कहा—श्रीराम मैं कहना कि लोकापवाद भय से जते मुझे छोड़ दिया कम कभी धर्म का परित्याग न कर। भारतीय सती ही ऐसा कह सकती है।

आज स्त्रियाँ आधुनिक हान में होड से रहीं हैं। उन्हें सीता का चरित्र से अधिक चित्रपट की तारिकाया—नटियों का रहन सहन, वेपभूषा, आचरण अधिक प्रलोभनीय लगन लगा है। वे मा कहलान के स्थान पर 'मम्मी' कहलाना पसन्द करती हैं।

पत्नी के स्थान पर 'बाइक' होकर अपने का ऊँचा मानती हैं। अपने ही पुत्रों का अपना स्तन नहीं पिलाती मानो, उन्हें मातृ वात्सल्य की निभरिणी से वंचित करती हैं। भारतापता का नाम से जो अचछा भी है उसमें उन्हें दाप दिसायी देने हैं और यूरोप से आया हुआ भौतिकवाद का जहर उन्हें पसंद है।

यूरोप की स्त्रियाँ सलाक लेकर भी दुःखिनी हैं और भारतीय स्त्रियाँ उसी दुःखमाग पर चलन के लिए कानून की माँग करने लगी हैं। अविच्छेद्य विवाह सम्बन्ध में विद्यास-निर्माण होता है और इसीलिए भारतीय भाषा में पत्नी का 'जीवनसंगिनी' कहत हैं। जहाँ सलाक हान भगन वहाँ जीवन संगिनी कहाँ रह जायेगी ? इसलिए भारतीय मर्यादित जीवन सुख-शान्ति पग है।

भारतीय धर्मशास्त्र में विधवा विवाह नहीं माना गया। विधवा को धार्मिक जीवन बिताना चाहिये। उम्र ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आत्म बल्याग में प्रवृत्त होना हितकर है। आज सरकार धर्म निरपेक्ष है और भौतिक जीवन व्यापक हो रहा है। अनि यंत्रित काम भागा से जनसंख्या बढ़ रही है और परिवार नियोजन पर सरकार बल दे रही है। परन्तु हमारे धर्मशास्त्र ने पहले से ही परिवार नियोजन का प्रचलित कर रखा है। सयास लेना, यानप्रस्थ का पालन करना, ब्रह्मचर्य लेना पुनर्विवाह न करना इत्यादि कितने प्रकार के परिवार नियोजन थे। यहाँ उन्हें धर्म निरपेक्षता के नाम से उच्छिन्न कर धर्म भौतिक सूत्रों से परिवार नियोजन का पाठ पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि का दिवालियापन नहीं तो क्या है ?

नारी समय का पाठ सिखाने वाली संस्था है। उस आधुनिक शिक्षा ने अश्रम की ओर ढकेलना आरम्भ कर दिया है। यह राष्ट्र के लिए अमङ्गल जनक है। पुरुष का समय नारी के - संस्कारों की छाया में चलता है। नारी यदि मर्यादा-

दकर दूसरा विवाह किया था। यह पता घर जान पर उसे लगा। जहाँ विवाह संस्था की यह दुदशा हो, वहाँ जीवन कितना अविश्वासपूर्ण तथा बच्चा का भविष्य क्या होगा तथा वे बालक जा परस्पर किन्हीं दूसरे दूसरे माता पिताओं से पदा हुए होंगे, उनको कितना वात्सल्य मिला होगा ? और दुःख है कि भारत उधर ही जा रहा है।

शील धर्म का माहात्म्य

कर्मों न हा छली ह मैं, पापी के घरा आन पड़ा
शील धर्म को तजू न अपने कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ।
प्रेम मरी गुप्तारी मैं नहीं आऊंगी इन रगतारों में ।
मैं सुरी भी राम कुनो बन मे कहा चैन नहीं गुलनारी मैं ।
तू लोभ मुके दिगलता है तेरा लोभ मुके दरकार नहीं ।
मैं पतिव्रता मनारी हूँ, मुके अन्य पुरुष स्वीकार नहीं ॥
तेरे सहस्र अठारह रानी हैं त्रिलोकी तू कहलाता है ।
पर त्रिमा की बाधना करता है तू जरा नहीं शरमाता है ॥
मेरे पति पता जो पा लेंगे तेरी हस्ती आन मिटा देंगे ।
क्या सोन की लज्जा का मान करे सो ईंट से ईंट भिदा देंगे ॥
मेरे देशर लक्ष्मण शेर बजर, तुम्हें यमपुर को पहुँचा देंगे ।
तू धीरता उनकी क्या जाने, तेरा नाम निशान मिटा देंगे ॥
तू आगे हाथ बढ़ाना मत इस तन की हाथ लगाना मत ।
मेरे तन से आहें निकलेंगी, ओ पापी तू जल जाना मत ॥
मुझे राम प जरूरी पहुँचा द यदि छैर तू अपनी चाहता है ।
मुझे बन से पुरा कर लाया है तू केसा धीर कहलाता है ॥
शिवराम कहे सिया रावण से ओ मूरख तू पछतायेगा ।
ओ मानी मान कहा तू मेरा, तुम्हें मान नरक ले जायेगा ॥

राष्ट्रीय पर्व
दीपावली

विद्यानन्द मुनि

१६६

वृमरा मरररर ५ ००

नि शुरु

प्रकाशक एव प्राप्ति स्थान

शकुन प्रकाशन

३१२५ नेताजी सुभाष माय

परियागज, िल्ली ६

घोरप्रभु पातु म

राष्ट्रीय पर्व - दीपावली

भक्तान् म निम्नमित्त ० जगत तार घोर घग्ती पर जगमग २
जगत दीप, मानो पृथ्वी घोर भक्तान् भपना रूप मेंपार रहे
हा भपवा दोना विनी विनेष भानद म नहा रह हा । पगा,
गनिया बाजारा घोर हाट-दूफागा पर दीपक-मागाई स्नह
पा पीयर नाय रही हैं । राजे सवर हुए बालक युवा घोर वृद्ध
गगर दाभा देखा निवम रहे हैं । स्वन पावाकाभा म भनकृग घरा
घोर मदिरो की दाभा विनी विगाय बात की मूचना देरही है ।
भाज स्वग के नेव पृथ्वी पर उतर हैं । व भगवान् महावीर को
निर्वाणपूजा क लिए एतत्र हा रहे हैं कयाकि यह पव भगवान्
बद्धमान की निर्वाणपूजा का दिन है । निर्वाण का भय है मुक्ति ।
जीवन की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि । समार की घोरानी लान
मानिया क भयचक्रमग न छुटकारा । वह प्राप्तम्य जिनन लिए
पाग तप तपन हैं, महाग्रम लेत हैं और वीरराग हाकर भनेव
परिगह सहन करत हुए भपनेसदय की भार स्थिर गनि न बढ़ने
है । यही निवाण की प्राप्ति भाज भगवान् को हुई है । जिन भक्तों
न पगा के समग २४ दीप जलाकर तीयकरा की भात्मज्याति का
जम दगन किया है । ज्याति को स्नेह (नल) दवर उजागर
करोवाया के मन भगवान् की भात भानभयी मुद्रा को भपने
म प्रतिष्ठित कर रह हैं । भाज भगवान् को 'निर्वाण मोदक'
चढ़ाने की उमम म सबसे मन मूर्दिन हो उठे हैं । अहो ! यह कितने

आनन्द की बेला है। जिनका जीवन गान, चर्चित और प्रकाश देता रहा उनकी निर्वाणविभूति से श्रद्धा ने मानो शृङ्गार किया है। लोग न हृदय गंधन विद्यालयों के स्नातक होकर निकल रहे हैं। उमंग न आकार पर उदयमुन्दरी की आभा लगा दी है।

अथ दीपोत्सवदिने वधमानस्वामी मोक्ष गन (माला पद्धति पृष्ठ १६६) आज वधमान स्वामी मोक्ष गये, इस स्मृति से भव्य भावुकी का मन सतीत के स्वर्गकाल से दाएँ भर के लिए तैयार स्थापित कर लेता है। वह दूब जाता है भावना के समुद्र में और साधन लगता है—अड़ाई हजार वर्ष पूरे हमारे धाराध्य के चरणकमल इसी पृथ्वी पर संचार करते थे, उनकी समवसरण सभा में बैठे गरुधर गोतम दिव्य ध्वनि की अन्तरात्मकता देकर लाख के लिए बोधगम्य कर रहे थे। आज उसी तीर्थंकर परमदेव की पवित्र निर्वाणपूजा तिथि है। पूजार्थ ने अपनी जीवन परम्परा में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपक की लौ में उस दिव्य निर्वाण-ज्योति को जीवित रखा है। वर्ष, युग और शताब्दियों के बाद सहस्राब्दियाँ बीती किन्तु निवारण्योति आज भी उसी जगमग द्युति के साथ जल रही है, दीपकी में और श्रद्धासिक्त हृदयों में। समय की आंधियाँ इसे धुँआ नहीं सबी और विस्मृति के 'मार' इसकी वार्तिका को मंद नहीं कर सके। अमन्द आनन्द मया यह प्रभा प्रभावना के सहज स्नेहघट पीकर साधकों के हृदय में अमर अक्षय दीप बन गई है। चिरत्न के क्षरावों से, दण सभरणों की वार्तियों से, चर्चित की अस्म्य शिक्षा में कोटि कोटि हृदयों के 'दीपक' पर यह निर्वाणज्योति सस्नेह मुसकिला रही है। श्रद्धा के आंचल आंधियाँ को परास्त कर रहे हैं, अडिग विश्वास के छोर हमनी नौ में लीन हो रहे हैं।

दीपोत्सव पर लोग अघन घरा को बुहारते हैं, मफेनी पोतकर उन्हें उज्ज्वल बनाने हैं तथा दीपक जलाते हैं। इसका आत्मिक आशय यह है कि भगवान् के इस निवाण-भृति दिवस में योगी को अपना शरीर रूपी घर बुहारना चाहिए। इसमें राग, द्वेष, काम, क्रोधादि जो बूझा-बधरा है, उस ज्ञान को बुहारी से निकाल बाहर करना चाहिए। आत्मगुद्धि की सफेनी पोतनी चाहिए और स्वच्छ हुए इस घर में ज्ञानोपयोग का दीपक जलाना चाहिए। मुड़ेरो पर धरे हुए दीपक आत्मा के पोठ पर धरे जान आवश्यक है। नहीं तो घुर्मा उगसन वाले ये दीप जब भार में ताराभा के समान निष्वाति हो जाएँगे तब राग भर जलन का परिणाम मूल्य किस रूप में अर्पित कराएँ। 'दीपक से दीपक जलता है' इस आत्म दीपक आलोकित कर सिद्ध करो। स्वासा की बाती में आणा क दीपक पर आत्म भुवन में 'सहस्र बाट' का ऐसा दीपक जलाया जा सदा के लिए अघिमारी रागा का आगमन निरस्त कर दे। आज के धनोपजीवा साग इस 'धन' दिवस का 'धन' मान बैठे हैं। जो निर्वाण से धन्य है, उसे अधिकतम धन में धन्य मान रहे हैं। मोक्ष लक्ष्मी के पूजन का दिन भीतिर लक्ष्मी की आराधना में लगा हुआ है क्योंकि आज जीवन के मानदण्ड बदल गये हैं। मनुष्य की सात्त्विक-श्रुतिपूर्ण भीतिक एदवये की चकाचाध में सम्यक्त्व का देख नही पा रही हैं। सहस्र दीपक जलाकर भी मानव आत्मग्रन्थ में एक दीपक भी जलाना नही जानता। बाहर की काति देखकर प्रसन्न होता है किन्तु भीतर प्रकाश करना भूल गया है। तप, त्याग और सयम में स्थान पर बिनासी, परिग्रही और स्वच्छन्द हो गया है। इस लिए बाहर तो दीपका का उजाना है परन्तु भीतर आत्मा में 'दीये तले अधरा' है यदि दीपावली के दिन अभ्यन्तर दीपक की

आर मानव का ध्यान रहे तो बाहर भीतर प्रकाश आलोकित हो उठे ।

दीपक का काम प्रकाश विकीर्ण करना है । प्रकाश का पर्याय है आलोक । लोकन (देखने) की शक्ति प्रकाश से ही उपलब्ध होती है । प्रत्येक मानव कुछ देखना चाहता है । मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति सम्भव करने के लिए पृथक् सम्भवतः विशिष्ट 'दर्शन' का स्थान है । नेत्रों को 'लोचन' मज्ञा है जिसका अर्थ भी 'देखना' ही है । यह अवलोकन लोचन और वस्तुदीपन प्रकाश के सहयोग से ही साध्य है । अधकार घनीभूत होने पर, दीपक बुझ जाने पर और आप मूढ़ लेने अथवा नष्ट हो जाने पर जागृति और प्रकाश प्राप्त करना असंभव हो जाता है । इसलिए ससार अधकार निवारण के लिए दीपक जलाता है । यह दीपक बाहर के तिमिर को हटाता है और प्रकाश देता है । इस दीपक को देखकर प्रसन्नता इसलिए होती है कि आत्मा प्रकाशमय और ज्ञानमय है । आत्ममय का सघर्ष होने से दीपक आनन्द-दीपक है । कवि बिहारी ने कहा है—'ज्या बढेरी भँखियाँ निरति आखिन का सुख होत जमे बडी-बडी आँखा को देखकर आँखा का सुख मिलता है इसी प्रकार अपने मनोव, सघर्ष और समशील को देखकर चित्त प्रमुदित हो जाता है । इसका आशय यह है कि भीतर का प्रकाश ही हम बाहर प्रकाश करने की प्रेरणा प्रदान करता है । प्रकाश से आल्लादित हान का यही अर्थ है ।

यह दीपक मिट्टी के पकाये हुए शराव का नाम है । इसमें गुण और स्नेह (रूई और तेल) पूरित किये गये हैं । इस प्रकार मिट्टी के अंधरा पर चेतन का सम्पर्क हुआ है और उस चेतन का स्पर्श पाकर जड़ मिट्टी नाचने लगी है । क्या इसी प्रकार हमारा

आत्मजुष्ट शरीर नहीं है ? पृथिव्यादि परमाणु पुजा को गर्भ के 'धावे' में परिपक्व किया गया है और रस रक्त-शुक्र इत्यादि स्नह पदार्थ सोचकर इसका स्व-प-देन निर्माण किया गया है, इस धनीभूत किया गया है। धामा की 'सो' इसके छोटे से सगी हुई है। इस प्रकार यह शरीर दीपक जल रहा है, प्रकाश बांटने के लिए और स्वयं प्रकाशित होने के लिए कहा भी है—

‘जेहि विधि माटी घड़े कुमारा’

तहि विधि रचिन सखस ससारा’

यह कर्मरूपी कुम्भकार शरीररूपिणी मिट्टी को निरन्तर (कर्मनुसार) घट रहा है और इसलिए विविध कर्मप्रचोदना से चौरामी साध यामिया का यह विराट् बिजट भवारण्य सकुल हो रहा है। इस शरीर में जो आत्मरूप चेतन विराजमान है वही आस्तबिर दीपक है जो माग व माग को निरा करता है। बारा मिट्टी में बना हुआ दीपक तो बाहर २ प्रकाश फैला सकता है। अतः ग्राहक प्रकाश प्राप्त करने के लिए आत्मदीपक की लो लो डेंचा उठाना चाहिए। दीपावली की रात्रि में जने लगे कई दीपक की पत्ति जगमगान लगती है उसी प्रकार बाटिकट मनुष्या के हृदय में आत्मज्याति जगमगा रही है, प्रकाश प्रवृत्त। किन्तु जने कई अज्ञान व्यक्ति निवट रहते हुए अपने स्वयं के अभाव में उम वस्तु से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। प्रकाश अपने भीतर आत्मदीपक विद्यमान होत हुए भी प्रतीति नहीं होती। वह आनात्मन अपने पदों में नष्ट हुए भी उसकी पहचान नहीं पाता। क्या है जिससे वह जात पति को उसकी पता न बार मध्य में रख पाथय के लिए दिये और उनके भीतर प्रकाश दीये। किन्तु उसे पता नहीं था और माग में प्रकाश दीये

व्यक्ति को देखकर उस दयाद्रुहृदय ने वे मोदक उसे दे दिये । इस प्रकार उसकी अनभिज्ञता से वे लाल भी लड्डुओं व साथ चले गये । इस शरीर रूपी मोदक में 'लाल' रूप आत्ममणि छिपी हुई है । उसका पान न रखन से बालभिक्षु को लोग शरीरसहित मणिया दे रहे हैं । परन्तु शरीर के साथ, जो वास्तव में लाल का भोग है हम भीतर छिपी हुई रत्नगशि भी दे बठन है, यह ज्ञान ही बहुतो को नहीं है । किसी कवि ने ठीक हमी अवसर के लिए लिखा है—

'सबके पले लाल, लाल बिना कोई नहीं ।

घाते भयो कगाल, गाँठ खोल देखो नहीं ।'

गाँठ खोलकर उस मणि को, जो रात दिन अपने पल्ले से बँधी हुई है, अपने ही अवल में है, दखने वाले विरने ही होते हैं । नैप तो अपनी सम्पत्ति से अनजान या ही पछताने पछताते कगाल ही चले जाते हैं । इस आत्ममणि के अशय प्रकाश की खोज करना ही जीवन का उद्देश्य है । जो इसे दृढ़ लेता है, मालामाल हो जाता है और जिसे इसकी प्राप्ति नहीं होती वह गाँठ में रूपा होने से अनभिज्ञ के समान कगाल ही मर जाता है । यह मृत्यु उसकी अपमृत्यु है और इसी के परिणामस्वरूप वह बार-बार जन्मता है और मरता है । कवि 'अचन' न भवसन्मरण के इस रहस्य को कविता की भाषा में लिखा है— दीप का निर्वाण फिर-फिर नह का आह्वान फिर-फिर' । जब दीपक में स्नेह निशेष हो जाता है वह बुझ जाता है किन्तु दीपक की चाती पर से उड़ी हुई 'लो' फिर किसी स्नेहगुणपूरित शराव के मुख पर अपना अस्तित्व व्यक्त करन के लिए मचलती रहती है और जमे ही कम की उदय गलाका जलने के लिए तैयार शराव (दीपक) के मुख पर छुमा दी जाती है वह पुनर्जन्म ग्रहणकर फिर से अधकार

निगलन और प्रकाश जगलने लगता है। 'शान्ति की शपथ' में कवि ने जैसे इसी स्थिति से प्रेरित होकर लिखा है—

‘पूज बनत खाद, फिर से
खाद में गुल खिल रहे हैं
मृत्यु जीवन और जीवन
मृत्यु में घुल मिन रह हैं
नाश की निर्माण का निर्वाण
रूपक छन रहा है
प्रलयसरिता के तटा पर
सृजन का प्रेम चल रहा है।’

दीपका के जीवन और मरण की यह गाथा रूपक होकर प्राणिया के साथ सागू हो रही है। मिट्टी के शराब का बुझना और जलना निरन्तर चालू है। प्रकाश की खाज में कदम बढ़ाते हुए मानव ने अपनी अतः सजा को ही 'सो' के रूप में बाहर प्रतिष्ठित किया है। दीपावली के दिन पत्तिगढ़ दीपकमाला हमें सकेस करती है निरन्तर प्रकाशमय होने के लिए तेज दीप्ति, कांति और उज्ज्वलता का अपनाने के लिए। क्षण-क्षण जलता हुआ, 'पूज होना हुआ स्नह पुकार पुकार कर कहता है, मुझे जलती हुई यह 'सो' पिय जा रही है। काल अन्तर के तत्त्वा को समाप्त करने में लगा हुआ है। जीवनघर बादस के अन्त करण में बिजली के तार बिछे हुए हैं। जब तक आयु का सत्र चालू है इस 'ज्ञान के पाठ्यक्रम को पूरा कर संपूर्ण सिद्धिया का दोहन करना अभीष्ट है क्योंकि 'ज्ञाननपुस सवसाथसिद्धि'। ज्ञानसे मनुष्य को सम्पूर्ण अर्थों की सिद्धि होती है। यह ज्ञान प्रकाश का ही नामान्तर है। जब आयु का 'योग' समाप्त हो जाएगा शाला से

छुट्टी मिल जाएगी। फिर सत्र भी चालू रखना सम्भव नहा।
 'नहि अत्यायुष सत्रमस्ति'। इसलिए स्नहपूर्ण दीपक की आती
 पर लगी हुई 'लो' सम्पूर्ण तल को जलाकर शराव में उतर कर
 वस्ती का खाने के लिए घोरान्नि का रूप धारण करे इससे पूर्व
 ज्ञान का दीप्तिमान आलोकसूय प्राप्त कर लो। फिर इस शराव
 के जलने बुझने का अथवा टूटने का कोई भय नहीं। ऐसे कृताध-
 दापक की उपमा महावीर भगवान् को प्राप्त है, जिनके निर्वाण
 पर भी आनन्द मनाया जाता है और उसे एक दीपक ने निर्वाण
 होत होते कोटि कोटि दीपा का मुख आभा से छुमाकर ज्योति
 भँव कर दिया है, ऐसे दीपावली की यह रात्रि भित्तमिल २
 अगर मगर छुति बिखेर रही है।

देखो, कितने क्षलम इस ज्योति को पान के लिए आ रहा है ?
 प्रकाश की कितनी तीव्र पिपासा पतंगों के मन में है ? छाटे छाटे
 जीवा का प्रकाश से यह प्यार क्या सिखा ग्रहण करने की वस्तु
 नहीं ? मक्खी कितना धिनी ग जीव है किन्तु उस भी अधकार
 प्रिय नहीं लगता। यदि किसी कस (कमरे) में मक्खियाँ भिन
 भिना रही हैं तो उसे बंद कर देखिए, सभी मक्खियाँ मीठे की
 घाली छोड़कर बाहर निकलने का माग दूढ़ने लगेंगी। अधेन
 अकिंचन मक्खी को भी अच्छा नहीं लगता। किन्तु आश्चर्य है कि
 मनुष्य अनव जन्मा तक अधकार में ही भटकता रहता है और
 आत्मा के सहस्रातिसहस्र 'वाट' के 'वत्स' की रोशनी को देख नहीं
 पाता। भानो, दीपावली के दीपकों की कतार इसी हमारे मज्ञान
 पर हँस रही है। उनकी जलती देहा से हँसों के गोन बह रहे हैं।
 अरे ! वे कहती हैं 'तुम हम जलाते हो किन्तु आयु-कर्म के बंधन
 में तुम भी तो ठीक हमारी ही तरह जल रहे हो। चेतो जागो,
 सवेरा होन से पहने सावधान हाकर अधकार को मिटाने का

प्रयत्न करो । यदि अधकार मिटान से पूरा भवरा हा गया आयुर्वम पूरा हो गया, तो वास-समीरण पूरा मारकर बुझा गया । यह तो जीवन की दीप्ति व रूप म जलता रह तभी तक ठीक है, 'चित्ता की ज्वाला बन इसमें पहले आत्मा व घालाक का पहचान ला । दीवासी की रात पटाओ की आवाज म डूब रहा है, जूए की पोटिया स मनगन्ता रही है । हम या ही मन जान दो । जीवन की ज्योति की पोटिया व मूल्य ला रह हो ? याहद की डेगी पर बटकर स्वय भाग लगा रहे हो ? वग ही, जमे कोई मणियों का मुजा व विनिमय म बच है । जीवन अजस्र जलन का नाम है, प्रकाश का पर्याय है । ज्योति की उपासना का समय है । हम भवाटकी म किननी अधाधकार की गुपार्ह हैं, कितने विषम भागों मे घसकर उद्दय व उला को छुना है कितनी अज्ञान चेतना हमम आवश्यक है ? क्या उमर स्वरा का पटावा की आवाज म दुबा देना चाहत हो ? क्या उसप लम्ब यात्रापया से बककर, जूमा सेसकर उस दूरी का जीत लना सम्भव समझते हा ? एगा कभी हुआ है ? साहसिक यात्रिया न एक एक अमन बदम मे मिटिया की समीपता अनुभव की है । उनकी लगन चेतना, गति और विवास प्रतिक्षण ज्योति के दंगन करते बात हैं । उनका प्रत्यक्ष क्षण दीपावली हाकर मुम्क-राता है । भटक हुए मनुष्या का दीपा का पसिया मूँडग से उतागर आत्मा व अंतराल म रग सेनी चाहिए आग निर्धार का गये हुए भगवान् ताधकर परमदेव व पदचिह्नो का अनुसरण करते हुए मोक्ष भाग पर बढ़ता म बदम बढ़ाय चलना चाहिए । पटाव और दूत तथा मछपान तो व्यसन हैं अधकार है । प्रकाश के मामन भी यदि यह अधकार खुलकर मेलता रहा तो हमका नाग बस होगा ? तुम्हार आत्मा म यदि इन लागी दीपा न भी

प्रकाश नहीं पहुँचा तो अंधेरा कभी मिटने वाला नहीं। ये ज्योति के सद्देगवाहक तुम्हारे घरा में, गलिया में रोशनी का मन्त्र (समाचार) लेकर आये हैं। बारह महीनों में एक बार आते हैं। जैसे मानसरोवर से राजहंस पक्षी उत्तरप्रदेश की नदियों के विशाल पाट पर लौट हो। तुम यदि इन्हे मुक्ताफल नहीं दोग, वे निराश लौट जायेंगे। आत्मा की अक्षय भीती में अमर मुक्ताफल हैं उह राजहंसों को देकर मुक्त हो जाओ। यह ज्योति की उपासना, ममति जीवन का सर्वोत्कृष्ट परिणाम है, आचार्य समन्तभद्र कहते हैं—‘चन्दन और चन्द्रमा की रक्षियाँ, गंगा का जल और मोतिया को मालाएँ इतनी शीतल नहीं जितनी निमल भूमियों की वाणी रूप किरणें।’ इसमें मुनिवाणी को नानसो-पानपद्धति बताया है। नान (धालोर) की प्राप्ति से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जैसे घर में अंधेरा होने से रस्ती हुई वस्तुएँ भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा में नानदीप जलाये बिना स्व पर पदार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। लोहे को पारद का सिद्ध रसायन स्वयं बनाता है किन्तु पारद और लोहे के मध्य में थोड़ी सी चांगज की धाया हो तो सुवर्ण होना सदिग्ध है। वैसे ही कपाया के पत्र नये रहने पर आत्मा का सुवर्ण रूप में परिणत होना अशक्य है। अतः दीपावली को मात्र दीपको की अवली तक सीमित न रखो, आत्मा की गहराई में उतर कर देखो एक दीपक वहाँ भी जलाओ, जिसकी शिखा निर्वाण का जलती रहे।

‘हरिवंश पुराण’ के ६६ वें सर्ग में भगवान् के इस निर्वाण महोत्सव का हृदयहारी वर्णन निम्न श्लोकों में किया गया है —

जिनेन्द्रोरोर्जपि विवाध्य सन्तत
समस्ततो भव्यसमूहसन्ततिम् ।

प्रपद्य पावानगरी गरीयसीम्
मनाहराद्यानवने तदीयने ॥१५॥

ज्वनत्प्रसीपालिकया प्रवृद्धया
मुरासुरदीपितया प्रदीप्तया ।
तन्ना स्म पावानगरी समन्तत
प्रणीतिनाकागतता विराजने ॥१६॥
ततस्तु साक प्रनिषणमादरान्
प्रसिद्धदीपालिकयात्र भारत ।
नमुद्यन पूजयिन् जिनवर
जिनप्रनिषणविभूतिभातिभाक् ॥१७॥

अर्थात् सखनता की प्राप्ति के पश्चात् भगवान् महावीर मध्य
जनसमूह का सखन तत्त्वापदन दन हुए पावा नगरी को पपारे।
यहाँ मनाहर नाम का उद्यानवन में विराजमान हुए श्रीर स्वाति
नग्न के उदित हान पर कानिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के
अन्तिम प्रहर में चातिय बमों का नाश कर निर्वाण प्राप्त
किया । उस निर्वाणमहोत्सव को व्यक्त करती हुई 'पावा' नगरी
दीपमातिरात्रा से प्रज्वालमान हो उठी । दावा की पत्तियाँ गम
सामायमान थे मानो आकाशतल हो उतरकर पृथ्वी पर आ
गया हो । उसी समय से प्रतिवर्ष आदरपूर्वक भारत में दीपावली
पर्व मनाया जाता है । इस दिन भगवान् जिनवर की पूजा
की जाती है ।

महात्मा बुद्ध का आनन्द न (शाक्या में विहार करते हुए)
भगवान् महावीर के निर्वाण की सूचना दी थी । महात्मा बुद्ध
न इसे आनन्दप्रद समाचार माना था । 'पाली' में निखित व
पत्तियाँ हैं— एक समय भगवांसक्केमु विहरति तेन खा पन

समयन निगूठा नानपुत्तो पायाय आधुना बालगता हाति —
 आनन्द न कहा कि निगूण्ठ नायपुत्र भगवान् महावीर का 'पाया'
 पूरी में निवाण हो गया है। भारत में प्रचलित मयत् में धीर मयत्
 आचोन है। यह कार्तिकी अमावस्या को समाप्त होना है और
 शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होना है। वर्ष के आरम्भ की
 इस तिथि का 'आर प्रतिपदा' कहने हैं ऐसा उल्लेख 'वामन पुराण'
 में है। 'जय धवला' अथ के 'कषाय प्रामृत' में लिखा है—'यस्य
 मास किंहु पक्षर चोत्त दिवस केवलणालेण सह एष्य गमिय
 परिणिध्वसो बहुमाणो। अमावसीए परिणिध्वाण पूजा नयल
 दविहि कया।'—कार्तिक मास की कृष्ण पदा चतुदशी को भगवान्
 बद्धमान निर्वाण गये और अमावस्या को समस्त देवा न 'निर्वाण-
 पूजा' की। 'निवाणपूजा' करते हुए थायनगण अत्यन्त पवित्रता
 और विनय भक्ति से भगवान् को 'मादक' अर्पित करते हैं जिसे
 निर्वाण लङ्का कहते हैं। यह 'निर्वाणपूजा' भव्यजना की
 आत्मन्तिक भक्ति की सूचक है। वसं योतराग तीर्थंकर परमदेव
 को मोदक, फल या नारियल भी अर्पित किया जा सकता है।
 बौद्धों में इस रात्रि का 'यक्षरात्रि' कहा गया है। मुस्लिम कवि
 'अब्दुल रहमान' का 'सल्दा रासक' एक प्रसिद्ध रास काव्य है।
 इसकी रचना का समय ईसा की बारहवीं शती है। अथर्व श
 भाषा के इस काव्य में दीपावली का सौन्दर्य वर्णन करने हुए
 कवि लिखता है—

दितिय एति दीवालिय दीवय
 राव नसिरेह मरिम वरि लीअय ।
 मडिय भुवल तरण जाडविस्हि
 महिलिय दिति सलाइय अविस्हि ॥१७६॥

दीपावली की रात्रि में दीपक जगमग कर रहे हैं। दीपका की बलियाएँ नवीन बाल चन्द्रमा की रेखा के समान दीप्त हो रही हैं। सारा भुवनतल ज्याति से भिल्लिलता रहा है और महिलाएँ ताजा पार हुए बज्जल को शनाका में आँखों में आँज रही हैं।

माचखेट के राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय के शासनकाल (मन् ६५६ ई०) में जनाचार्य सामदेव मूरि ने 'यशस्तिलकचम्पू' लिखा, जो संस्कृत साहित्य की मध्ययुगात्मक चम्पू रचनाओं में अपूर्व है। दीपात्मक का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि दीपावली के समय में लोग घरों की लिपाईं पुताईं में लग हं, उन पर श्वेत ध्वजाएँ उड़ा रहे हैं, आमाद प्रमोद में निमग्न है, गीत-वाजा के स्वर मुखरित हो रहे हैं। घरा की छतों पर, मुँहों पर दीप पत्तियाँ प्रज्वलित कर बतावरण का ज्यातिमय कर रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त 'नानेश्वर' ने अपने ग्रंथ 'नानेश्वरी' में दीपावली का उल्लेख किया है। नानेश्वर का समय ईशा की तरहवी (१२६०) शताब्दी है। आईन-ए अकबरी में अबुल फजल (१५६०) ने लिखा है कि दीपावली वषा का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन रात्रि में दीपक जलाकर गूँब रागनी की जाती है।

इस प्रकार विविध जन और जननर ग्रंथों में प्रमगान्त पाति दीपावली वर्णन विषयक कवित्व, एतिहास गूँधे पटे ह जो दीपात्सव की परम्परा को प्राचीन सिद्ध करने हैं। प्रकाश का यह पत्र अ धकार का ही नहीं, हृदयगुहा में निविष्ट अनान ग्रंथ कार को भी जला सने, तभी इसकी साथकता है। निर्वाण पत्र का केवल भौतिक समृद्धि के उपायचिन्तन में ही व्यतीत करना दीपोत्सव के अधिष्ठाता परमदेव की पवित्र स्मृति से दूर है।

कम श्रुति दूर करने के स्थान पर अतिरिक्त कम कपायो के पक्के से सनना प्रमत्त योग का आमंत्रण करना है। दीपा की भिल्ल मिल काति में अपना पुर्ननिरीक्षण करते हुए जीवन में पवित्रता प्रसूत करनेवाले उत्तम धर्मादि धर्माङ्गों को अपनाना वाञ्छनीय है। नूतनता के गवाक्ष से झाँकने वाले आधुनिक शिक्षादीक्षित नयी पीढ़ी के युवा न केवल दीपात्सव अपितु सभी धार्मिक पर्वों स्तवा के प्रति आस्थाशोल ही, इसके लिए उनके मरक्षका पर यह दायित्व भार है कि वे पक्के समयों की उज्ज्वल वास्तविकता से उन्हें परिचित कराएँ और घूटादि व्यसनो से परे रहते हुए पर्वों की मात्र श्रीढा कौतुक का रूप न दें। नहीं तो प्रौढ होते हुए उनके मस्तिष्क कुरीतियों में जीवित रहने वाले पर्वों की सहस्रक श्रद्धान देने में अपने को विपन्न पाएँगे। आजकल लागो की जीवनचर्या में एक त्वरा है, क्षिप्रकारिता है, हड़बड़ी है। स्वाम्भ्य शिक्षा के नियमों में यदि भोजन के एक एक बचत को ३२ बार चबाकर निगलना लिखा है तो भाज का अधिकांश व्यक्ति बत्तीम चवला में तो पूरा भाजन ही समाप्तप्राय कर लेता है। उदाहरण का आशय यह है कि जीवन बलगाडिया से उतरकर अति स्वन विमानों में उड़ने लगा है और एक दौड़ लगी हुई है। यही दौड़ देरस्थानों पर जानेवालों के मन में भी घुमड़ रही है। प्रायः लोग समयभाव में ही पहुँचते हैं और घृतपुष्कल दीपक लेकर लड्डुपुष्पा, फला, नारियना की दीछार करते हुए भगवान् के दर्शन कर सोट भात है। ऐसे लोग यदि विनय भक्ति का यथावत् सरक्षण न कर रहे हों, तो इसमें क्षिप्रगामी समय का दोषटना उचित है अथवा जानें अजानें कथंचित् प्रमत्तयाग के शिकार हुए भव्यजना को? लाक में किसी माय या सम्प्राप्त व्यक्ति के समीप जाते समय लौकिक जन कितनी सावधानी रखते हैं किन्तु

मन्दिरों में जिन बिम्बों के समक्ष उपस्थित होने वाले भीड़ बना लेते हैं, धक्का मुक्की होती है, बहुत शोर मचाते हैं और भगवान् का निर्वाण लट्ठ भी यथाविधि नहीं दे पाते हैं। जो बिम्ब-बन्ध हैं, सप्ताष्टा और देव देवता के मुकुट मणिकलापा से जिनके नखाग्र रजित हैं, उनकी भावावस्थिति का भान करने वाले भव्यजन परमदेव के समक्ष भी विनय रक्षा नहीं कर पाते, यह क्षोभनीयता की किस कोटि में आते हैं यह तीव्रकर परमन्व के अचक ही निणय करें। भगवान् का दापक अर्पण करना भावनामा के उज्ज्वल प्रतीका का समर्पण करना है किन्तु इन भावनामा में अक्षिप्तता की उग्र गंध जब मिल जाती है तो वह विनय की शालीनता के साथ अभद्र हो उठती है। अतिमात्रा में पूरित घृत दीपशरावा में पड़े रहते हैं बत्तियाँ बुझ चुकी होनी हैं और पतंगा के जले, अघजले शव उनमें तरत रहते हैं। किन्तु स्वराशील ध्रावक तो इसे देखता नहीं, उसे अवकाश भी नहीं है। तथापि न देखने से अहिंसा धर्म के दवता के समक्ष हान वाली इस अहिंसा का प्रायश्चित्त नहीं लगाया क्या ? वह घृत आँगन में फलकर कीच मचा देता है और दीप की (दीपदान की) वास्तविकता को छलता है। यह अनुशामनहीनता है अविनय है और 'होम करते हाथ जल की लोकोक्ति का चरिताथ करने वाला पुण्यबन्ध के लिए उद्यत को कथञ्चित् पुण्येतर बन्ध का कारण भी हो सकता है। वीतराग भगवान् की पूजा दुरितशय और पुण्योपचय के लिए उतनी नहीं है जितनी उभयव्यनिरिक्त मोक्षलब्धि के लिए है। भगवान् के पूजक समवेत स्वर में गाते हैं—

‘अहत्पुराणपुष्पोत्तम पावनानि
वस्तु यतुनमखिलायमेव एव ।
अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवह्नी
पुण्य समग्रमहमेवमना जुहामि ।’

हे भगवान् ! मैं लौकिक प्रयोजनों का प्रार्थी नहीं हूँ । मैं तो आपके समक्ष केवलज्ञान रूप अग्नि में सम्पूर्ण पुण्यापुण्य को दग्ध करने उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि पुण्य और पाप दोनों मोक्ष के प्रतिबन्धक हैं । दीप जलाने वाले भी अपने अशेष पुण्यापुण्य कर्मों के दीपको को ज्ञान शलाका से जलाने भगवान् के समक्ष उपस्थित हुआ करें तो उनके उद्देश्य भाग कितने प्रशस्त न हो जाएँ?

दीपा का यह पत्र जो निर्वाणप्राप्त भगवान् की पूजा में महिमावित है, उन्हीं के चिन्तन से तद्गुणलघिसौक्य उपस्थित करने वाला हो और सम्भवतः परिच्छिन्न ज्ञानदीप को आत्मा में प्रज्वलित कर सके यही इस महासत्र का उद्देश्य होना चाहिए ।

